李氏樂書六種

皇明青宮樂調序

稽古立樂必先冑子非以供耳目之娛將以養德而就中焉觀舜命夔典樂教冑子無非以樂德教中和祗庸孝友之行也故東宮之樂當以養德爲先天地之大德曰生聖人之大德曰仁陽氣雖發生於東方而乾元實兆基於貞固仁根於智春本於冬故周人之樂必起羽角取水之生木由冬

而春之義也有虞氏之樂起宮終角由中

達外貞下起元之道也故二氏之樂可兼

用于

東宮而不可偏廢焉若

昭代之樂雖善而不宜用于

皇太子之前盖

昭代之樂皆發揚

祖宗功德於歌奏之間篤于

郊廟乃以下事上分也
皇太子雖尊以
祖宗視之則又有尊卑之分豈可坐觀
祖宗功德於堂下耶今取虞周之樂
用以觀德使
皇太子居安於堂上觀天地發生之大德納
聖人仁育之大教則中和日粹祇肅日崇
孝友日著而二帝三王之美皆集其大成

矣致中致和天地將爲昭焉豈曰小補之哉臣今定著三卷第一卷取用於周也第二卷取用於虞也第三卷通論虞周八音之樂器合之爲

青宮樂調云

嘉靖二十四年乙巳春正月十六日太常寺典簿廳典簿臣李文察稽首頓首謹序

皇明青宮樂調卷一

太常寺典簿臣李文察謹撰

青宮樂調總論

皇太子之位居東東方之氣屬木木色青其德仁以青爲宮者以仁明之德期望乎
皇太子也蓋乾坤始交而得震震居東方爲長子
皇太子之位在東故謂之東宮焉太簇寅律寅爲東首故樂調取諸太簇焉太簇以應鐘爲羽爲起聲南呂爲次奏羽水音也以南呂爲徵徵火

音也應鍾爲起聲卵水生寅木南呂爲次奏木
旺生徵火火乃
皇運之所屬也夫木氣屬於
東宮木受水生則木德堅矣火德屬於
皇運火賴木養則火德長矣恭惟我
太祖高皇帝誕晨有紅羅浮江之祥紅乃火色則我
朝以火德王天下也審矣夫樂各有所宜今取太
簇寅律調以成
東宮之樂大與

皇運而相宜也故以是調而奏于

東宮則仁德發育以凝歲星之福功業繁演以鍾

大火之盛自天申之吉無不利世世相承

聖聖相繼與天同覆與地同載熙熙皞皞巍巍蕩蕩

天下後世永沐鴻休於無疆矣

青宮歌奏總論

東宮樂之奏歌與祭祀時之所用者不同蓋祭祀

之奏發揚

祖宗之功德於堂下歌神明之功德於堂上相為配

合今

東宮之樂不可用

祖宗樂舞於堂下恐輕慢乎

祖宗之功德也于心不安當別用前代之舞以觀德

前代之舞大聲大武其選也如奏周樂則用大

武之舞如奏舜樂則用大聲之舞其於歌也與

奏而相合奏以周則歌亦以周奏以聲則歌亦

以聲周樂起羽角至宮而收聲聲樂始宮終角用

還角而別起宮周樂用宮逐羽以終雲門引商

刻羽以爲咸池聲樂七音以左旋五音以右轉
其歌奏相合皆取六合之辰如奏太簇歌應鐘
是矣夫歌奏之法皆仰稽於古聖帝王之則惟
歌章乃勸勉
皇太子脩德以凝道雖非臣愚所敢預定惟竊備
皇上之初稿伏望
采擇頒下協音以爲
聖子神孫萬世不刊之典實
祖宗社稷無疆之休今将虞周歌奏之法依太簇調

編集以爲
青宫歌奏之用于左
用周樂宫論
樂之有宫猶木之有本猶國之有君也宫之有
徵商羽角猶根之有枝葉華蘂猶君之有臣民
事物也
大君所用之樂五音旋相爲宫著其全也君道大一
統矣
皇六子所用之樂五音楷轃於一宫示立本也

皇太子賁藏用矣觀五音之損益始異而終同始異者五音之起聲於羽終同者五音之歸數於其宮是故二五其聲至太簇者太簇之宮也謂之宮五九聲至太簇者南呂之宮也謂之徵九八聲至太簇者姑洗之宮也謂之商八七聲至太簇者應鍾之宮也謂之羽七六聲至太簇者蕤賓之宮也謂之角六宮五之宮誠之誠也徵九之宮禮之誠也商八之宮義之誠也羽七之宮智之誠也角六之宮仁之誠也是之謂成身

夫誠者非自成已也所以成物也以之取人則臣良矣以之臨民則民安矣以之立事則事治矣以之理物則物裕矣是故誠心以凝道立本以待用此

青宫樂調中攢蕤五音於一宫之至理也故曰仲尼好宫而知其心之不忘君其斯之謂歟

用周樂徵論

太簇以南吕爲徵次奏及之起蕤賓十聲至南吕起大吕九聲至南吕起夷則八聲至南吕起

夾鍾七聲至南呂起無射六聲至南呂亦用宮五徵九商八羽七角六之數以定徵也此徵括五音以歸宮象

東宮以脩德而爲事脩德亦事也故貌言視聽思謂之五事五事分配五行而總屬於火故洪範以五事敘於二疇之火蓋此意焉五事脩而東宮之德立以時措之而天下之事罔不宜矣

用周樂商論

太簇以姑洗爲商三奏及之起大呂十聲至姑

洗起夷則九聲至姑洗起夾鐘八聲至姑洗起無射七聲至姑洗起仲呂六聲至姑洗亦用宮五徵九商八羽七角六之數以定商也此商括五音以歸宮象

東宮以兼官而爲臣周公建官分職而元子不爲置官雖有六傳不爲置屬我

太祖宮臣之建稍倣六典法則備矣而又鑒前代之失每以近臣兼領幷攝敎萌㬪端無由而起蓋此意焉

用周樂羽論

太簇以應鐘爲羽四奏及之起夷則十聲至應鐘起夾鐘九聲至應鐘起無射八聲至應鐘起仲呂七聲至應鐘起黄鐘六聲至應鐘亦用宫五徵九商八羽七角六之數以定羽也此羽括也故

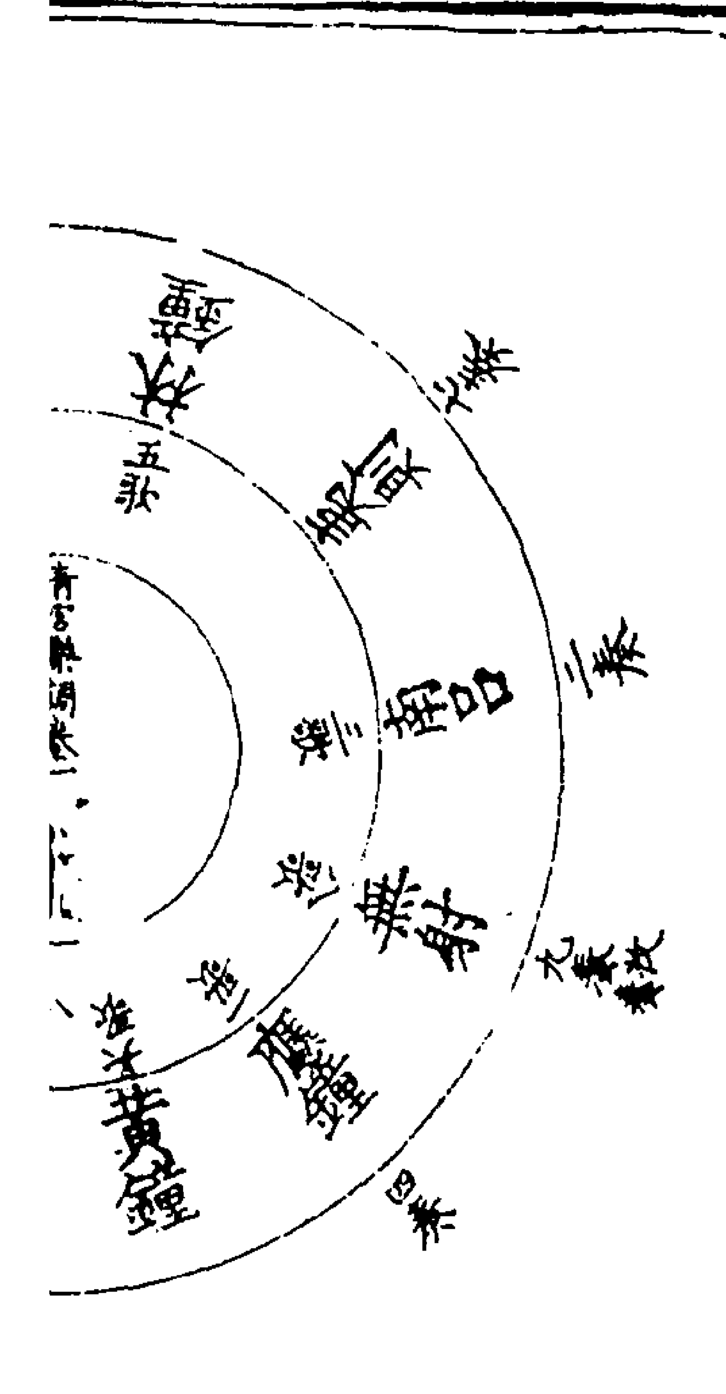
五音以歸宫象

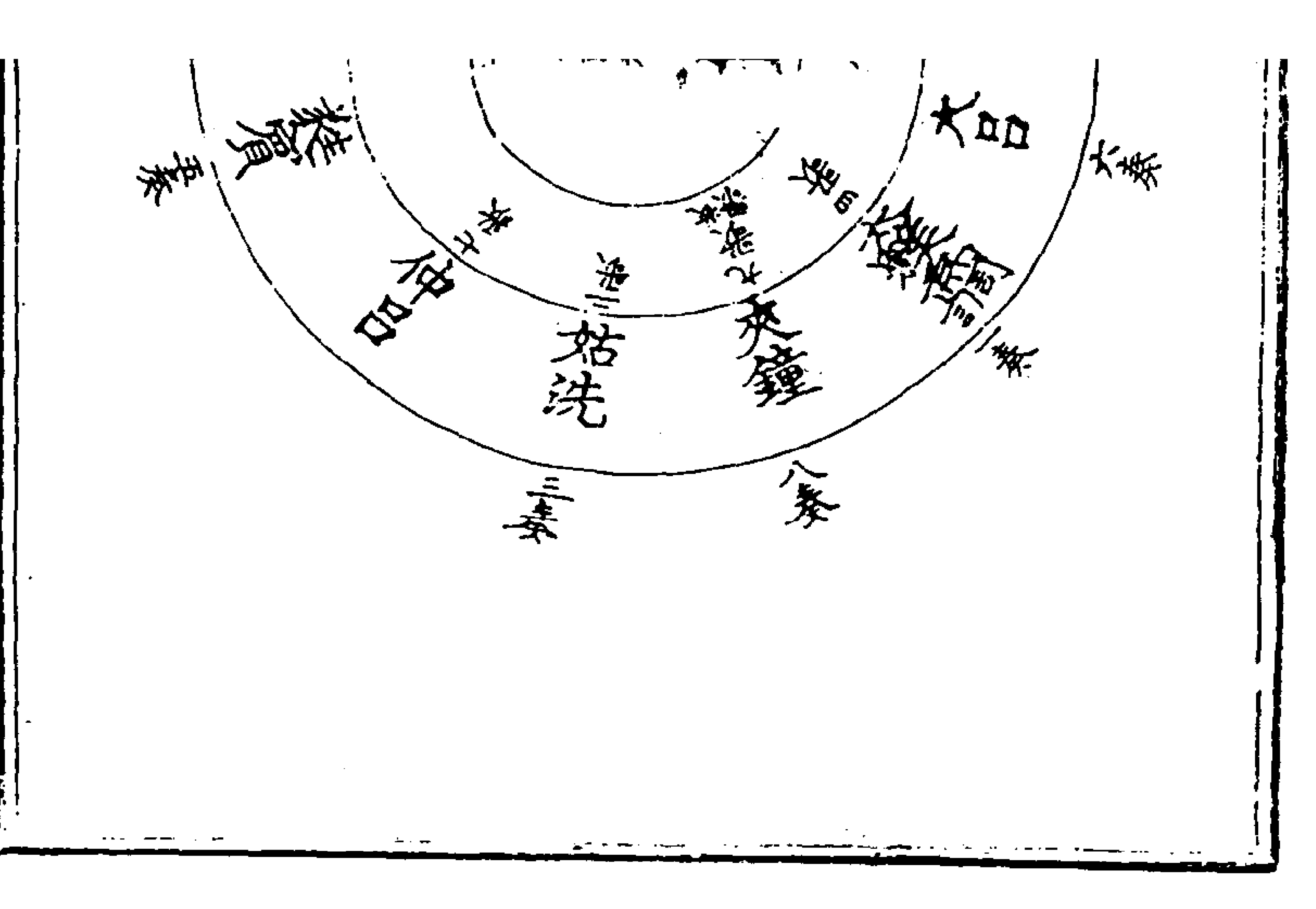
東宫不以府庫而爲財普天之下皆其畜財之所東宫不置倉庫不立會稽之官凡所輸用取之部

司不使儲積之富得供乎耳目之娛所以養
東宫之儉德也盖此意焉
用周樂角論
太簇以甤賓爲角五奏及之起夾鍾十聲至甤
賓起無射九聲至甤賓起仲吕八聲至甤賓起
黄鍾七聲至甤賓起林鍾六聲至甤賓亦用宫
五徵九商八羽七角六之數以定角也此角指
五音以歸宫象
東宫無定地無專民惟自養其仁民愛物之心使

知國以民為本民以食為天則普天之下皆其
嗇衆之所也盖此意焉

青宮用周九奏九歌調圖

蕤賓
五奏
仲呂
姑洗
三奏
夾鍾
八奏
大呂
六奏
二奏

青宮用周九奏九歌調圖論

九奏者起太簇由南呂之姑洗而應鍾而蕤賓而大呂而夷則而夾鍾而無射也九歌者起應鍾而姑洗而南呂而太簇而林鍾而黃鍾而仲呂而無射而夾鍾也一奏十聲得宮二奏九聲得宮三奏八聲得宮四奏七聲得宮五奏六聲得宮六奏五聲得宮七奏四聲得宮八聲三聲得宮九奏二聲得宮是之謂九成焉樂調至九成而別起宮猶陽數至九而別起一一歌合宮

五之奏二歌合徵九之奏三歌合商八之奏四歌合羽七之奏五歌合角六之奏六歌合大呂之奏七歌合夷則之奏八歌合夾鐘之奏九歌合無射之奏是之謂九歌焉舉九歌以合九奏焉則九成之樂道終矣書曰簫韶九成此之謂乎

青宮用周九奏九歌協律之法

太簇宮起調爲一奏

太簇一奏起奏大呂二奏起奏姑洗三奏南奏應鐘四奏起奏蕤賓五奏應奏

應宮羽 蕤 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太宮

蕤徵羽 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太宮

大商羽 夷 夾 無 仲 黃 林 太宮

夷明羽 夾 無 仲 黃 林 太宮

夾角羽 無 仲 黃 林 太宮

大呂六奏應奏夷則七奏應奏夾鍾八奏繼奏無射九奏收奏

無大羽仲黃林太宮

仲夷羽黃林太宮

黃夾羽林太宮

林無羽太宮

南呂徵應調爲二奏

南呂一奏起奏姑洗二奏應奏

蕤宮羽大夷夾無仲黃林太南變宮

大徵羽夷夾無仲黃林太南變宮

三奏（應鐘）：夷（應羽） 夾 無 仲 黃 林 太 南（徵宮）

四奏（應蕤賓）：夾（蕤羽） 無 仲 黃 林 太 南（徵宮）

五奏（應大呂）：無（角羽） 仲 黃 林 太 南（徵宮）

六奏（應夷則）：仲（夷羽） 黃 林 太 南（徵宮）

七奏（應夾鐘）：黃（夾羽） 林 太 南（徵宮）

八奏（應無射）：林（無羽） 太 南（徵宮）

九奏（應仲呂）：太（仲羽） 南（徵宮）

收奏

姑洗商應調爲三奏

姑洗一奏　起奏應鐘二奏　應奏蕤賓三奏　應奏大呂四奏　應奏夷則五奏　應奏夾鐘六奏　應奏

大宮羽　夷　夾　無　仲　黃　林　太　南　姑商宮

夷徵羽　夾　無　仲　黃　林　太　南　姑商宮

夾商羽　無　仲　黃　林　太　南　姑商宮

無羽羽　仲　黃　林　太　南　姑商宮

仲角羽　黃　林　太　南　姑商宮

黃變羽　林　太　南　姑商宮

無射七奏應奏

林(徵羽)太南姑(商宮)

仲呂八奏應奏

太(仲羽)南姑(商宮)

黃鐘九奏收奏

南(黃羽)姑(商宮)

應鐘羽應調爲四奏

應鐘一奏起奏

夷(宮羽)夾無仲黃林太南姑應(羽宮)

蕤賓二奏應奏

夾(徵羽)無仲黃林太南姑應(羽宮)

大呂三奏應奏

無(商羽)仲黃林太南姑應(羽宮)

蕤賓角用應調爲五奏

夾則四奏 仲羽羽 黃 林 太 南 姑 應羽宮

應奏夾鐘五奏 黃角羽 林 太 南 姑 應羽宮

應奏無射六奏 林無羽 太 南 姑 應羽宮

應奏仲呂七奏 太仲羽 南 姑 應羽宮

應奏黃鐘八奏 南黃羽 姑 應羽宮

應奏林鐘九奏 姑林羽 應羽宮

收奏

起寅

一奏（黃奏大呂）
夾（宮羽）無仲黃林太南姑應蕤（角宮）

二奏（應奏夷則）
無（徵羽）仲黃林太南姑應蕤（角宮）

三奏（應奏夾鍾）
仲（商羽）黃林太南姑應蕤（角宮）

四奏（南奏無射）
黃（羽羽）林太南姑應蕤（角宮）

五奏（應奏仲呂）
林（角羽）太南姑應蕤（角宮）

六奏（應奏黃鍾）
太（仲羽）南姑應蕤（角宮）

七奏（應奏）
南（黃羽）姑應蕤（角宮）

林鐘 八奏 鹿奏 太簇 九奏 收奏

黃鍾 姑應豯 角音

太羽 應豯 宮音

應鐘宮起調爲一歌

應鐘 一歌[illegible] 二歌[illegible] 三歌[illegible] 四歌[illegible] 五歌[illegible] 六歌 應[illegible]

夷羽 大 蕤 應宮

大羽 蕤 應 姑宮

蕤羽 應 姑 南宮

應羽 姑 南 太宮

姑羽 南 太 林宮

南羽 太 林 黃宮

仲呂

七歌 [illegible] 太羽 林 黃 仲宮

八歌 [illegible] 林羽 黃 仲 無宮

九歌 [illegible] 黃羽 仲 無 夾宮

收歌

姑洗應調為二歌

姑洗

一歌 [illegible] 大羽 蕤 應 姑宮

二歌 [illegible] 蕤羽 應 姑 南宮

三歌 [illegible] 應羽 姑 南 太宮

南呂應調爲三歌

林鐘四歌應歌黃鐘

姑羽 南 太 林宮

五歌應歌仲呂

南羽 太 林 黃宮

六歌應歌無射

太羽 林 黃 仲宮

七歌應歌夾鐘

林羽 黃 仲 無宮

八歌應協夷則

黃羽 仲 無 夾宮

九歌收歌

仲羽 無 夾 夷宮

南呂

一歌 起歌太簇	二歌 應歌林鐘	三歌 應歌黃鐘	四歌 應歌仲呂	五歌 應歌無射	六歌 應歌夾鐘	七歌 應歌
蕤羽	應羽	姑羽	南羽	太羽	林羽	黃羽
應	姑	南	太	林	黃	仲
姑	南	太	林	黃	仲	無
南宮	太宮	林宮	黃宮	仲宮	無宮	夾宮

八歌（夷則）　仲羽　無　夾　夷宮

九歌（夾歌大呂）　無羽　夾　夷　大宮（收歌）

太簇應調爲四歌

一歌（太簇）　應羽　姑　南　太宮

二歌（起歌林鍾）　姑羽　南　太　林宮

三歌（應歌黃鍾）　南羽　太　林　黃宮

四歌（商歌仲呂）　太羽　林　黃　仲宮

（應歌）

五歌無射　林羽　黃　仲　無宮

六歌應歌夾鍾　黃羽　仲　無　夾宮

七歌應歌夷則　仲羽　無　夾　夷宮

八歌應歌大呂　無羽　夾　夷　大宮

九歌應歌蕤賓　夾羽　夷　大　蕤宮

收歌

林鍾應調爲五歌

一歌林鍾起歌　姑羽　南　太　林宮

黃鍾

二歌 應歌仲呂

三歌 應歌無射

四歌 應歌夾鍾

五歌 應歌夷則

六歌 應歌大呂

七歌 應歌蕤賓

八歌 應歌

二歌	三歌	四歌	五歌	六歌	七歌	八歌
南羽	太羽	林羽	黃羽	仲羽	無羽	夾羽
太	林	黃	仲	無	夾	夷
林	黃	仲	無	夾	夷	大
黃宮	仲宮	無宮	夾宮	夷宮	大宮	蕤宮

林鐘 九歌 收歌

夷羽 大 蕤 應宮

皇明青宮歌章

南呂太蔟林鍾清黃　太蔟林鍾清黃仲呂　林鍾清黃仲呂無射

既崇以禮　既學以德　祈于萬年

清黃仲呂無射夾鍾

樂受景福

仲呂無射夾鍾夷則　無射夾鍾夷則清大　夷則清大蕤賓

既學以德　百官既裴　祈于妙年

夷則清大蕤賓應鍾　清大蕤賓應鍾姑洗

遂志時亹　○○○○

[illegible]者討句終而調未終故[illegible]句以終調也後倣此

太簇 林鐘 清黃 仲呂　林鐘 清黃 仲呂 無射 · 清黃 仲呂 無射 夾鐘

時靈昭融　鼓舞笙鏞　笙鏞在道

仲呂 無射 夾鐘 夷則

古訓攸崇

無射 夾鐘 夷則 清大　夾鐘 夷則 清大 蕤賓　夷則 清大 蕤賓 應鐘

古訓維何　孝友成身　仁義培根

清大 蕤賓 應鐘 姑洗 · 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂

培則日生　○○○○

林鐘 清黃 仲呂 無射　清黃 仲呂 無射 夾鐘　仲呂 無射 夾鐘 夷則

日生維何　一人元良　元良牖民

無射夾鐘夷則清大

萬邦亦新

夾鐘夷則清大蕤賓　夷則清大蕤賓應鐘　清大蕤賓應鐘姑洗

萬邦亦新　孫子是則　神人是翼

蕤賓應鐘姑洗南呂　應鐘姑洗南呂太簇

和氣滿域　○○○○

清黃仲呂無射夾鐘　仲呂無射夾鐘夷則　無射夾鐘夷則清大

和氣發祥　天地爲彰　和氣作僖

夾鐘夷則淸大蕤賓

士女降禋

夷則淸大蕤賓應鐘　淸大蕤賓應鐘姑洗　蕤賓應鐘姑洗南呂

無忝厥生　無忝厥性　無忝于贊

應鐘姑洗南呂太簇　姑洗南呂太簇林鐘

無忝于聖　○○○○

仲呂無射夾鐘夷則　無射夾鐘夷則淸大　夾鐘夷則淸大蕤賓

聖莫如堯　聖莫如舜　雞鳴孜孜

夷則淸大蕤賓應鐘

起而純純
清大蕤賓應鍾姑洗　蕤賓應鍾姑洗南呂　應鍾姑洗南呂太簇
純而不已　象彼東起　寅賓震殿
姑洗南呂太簇林鍾　南呂太簇林鍾清黃
緝熙敬止　○○○○○
右十章章四句句四言周樂之歌　黃鍾調起羽
夾鍾夷則清大蕤賓應鍾　夷則清大蕤賓應鍾姑洗　清大蕤賓應鍾姑洗南呂
聖祖飛淮　訓謨貽孫　大興當有待
蕤賓應鍾姑洗南呂太簇

簫韶奏堯天

應鐘姑洗南呂太簇林鐘　姑洗南呂太簇林鐘清黃　南呂太簇林鐘清黃仲呂

禮敘定坤乾　律和法璣璇　聲容付夔職

太簇林鐘清黃仲呂無射　林鐘清黃仲呂無射夾鐘

温直歸冑全　○○○○○

夷則清太簇夾鐘應鐘姑洗　清太簇夾鐘應鐘姑洗南呂　夾鐘應鐘姑洗南呂太簇

中興樂道先　律呂華經筵　道志興雅頌

應鐘姑洗南呂太簇林鐘

德成有宮縣

姑洗南呂太簇林鍾清黃　南呂太簇林鍾清黃仲呂　太簇林鍾清黃仲呂無射

鏗鏗鐘立武　磬磬石爲辨　絲竹簴有容

林鍾清黃仲呂無射夾鍾　清黃仲呂無射夾鍾夷則

八音包萬象　○○○○○

清大簇黃應鍾姑洗南呂　簇黃應鍾姑洗南呂太簇　應鍾姑洗南呂太簇林鍾

聲容盈耳目　舞蹈舒血脉　可以和性情

姑洗南呂太簇林鍾清黃

也能清神魂

南呂太簇林鍾清黃仲呂　太簇林鍾清黃仲呂無射　林鍾清黃仲呂無射夾鍾

宮商動脾肺　角徵通肝心　上善稱于水

淸黃仲呂無射夾鐘夷則　仲呂無射夾鐘夷則淸黃

羽腎相資深　○○○○○

蕤賓應鐘姑洗南呂太簇　應鐘姑洗南呂大呂太簇林鐘　姑洗南呂太簇林鐘淸黃

智羽仁角應　宮聲和正聖　相傳有虞唐

南呂太簇林鐘淸黃仲呂

廊廟肇歌賡

太簇林鐘淸黃仲呂無射　林鐘淸黃仲呂無射夾鐘　淸黃仲呂無射夾鐘夷則

黃鐘一陽生　受氣數天增　意味眞澄淡

仲呂無射夾鍾夷則清大　無射夾鍾夷則清大蕤賓

平心人成能　○○○○

應鍾姑洗南呂太蔟林鍾　姑洗南呂太蔟林鍾清黃　南呂太蔟林鍾清黃仲呂

羽正兆年豐　角端感民通　徵韶君臣悅

太蔟林鍾清黃仲呂無射

元首股肱風

林鍾清黃仲呂無射夾鍾　清黃仲呂無射夾鍾夷則　仲呂無射夾鍾夷則清大

稽古有元皇　截竹宣八風　同聲恩相應

無射夾鍾夷則清大蕤賓　夾鍾夷則清大太蔟應鍾

源頭在執中 ○○○

右十章章四句句五言周樂之歌 應鐘調起角

青宮用周舞佾以論

周人之樂皆起羽終宮舞亦如之

青宮樂舞雖用其節而終有不同者其宮異也周

大成樂旋相爲宮故宮舞各歸其方而迭出

青宮用太簇調五音總歸於太簇之宮至於舞也

惟太簇之宮舞宮容南呂之宮舞徵容姑洗之

宮舞商容應鍾之宮舞羽容蕤賓之宮舞角容

舞徵於宮者見此宮乃太簇之徵也舞商於宮

者見此宮乃太簇之商也舞羽於宮者見此宮

乃太簇之羽也舞角於宮不見此宮乃太簇之角也聲宮收於各調容宮著其各音此聲容所以其爲條理而不亂焉始以太簇起宮終以無射收宮中間則舞徵容於徵宮南呂也舞商容於商宮姑洗也舞羽容於羽宮應鐘也舞角容於角宮𮠿賓也此則奏全調之舞然也若奏太簇一調則惟宮五之宮舞宮容徵九之宮舞徵容商八之宮舞商容羽七之宮舞羽容角六之宮舞角容以徵代宮者見此宮乃徵數之歸焉

以商代宮者見此宮乃商數之歸焉以羽代宮
者見此宮乃羽數之歸焉以角代宮者見此宮
乃角數之歸焉聲宮歸於總調容宮著其本數
見五音雖未旋相爲宮而實一氣相通渾然完
具而未著耳所以彰
皇太子涵養天德以爲他日功業之本矣奏若惟
用太簇一調歌亦惟用黃鐘一調以配之遇
盛事大節則奏舞全調遇朔望
講學則奏舞總調

舞服論

舞用古人之法服用本

朝之制古人遠矣其服無所考君子於所不知當

闕之况本

朝服制甚善武舞之服尚介冑文舞之服尚儒雅

其執干戚翟籥其色紅紅者火之色

皇運所屬焉不但周有武舞雖虞亦有之傳云舞干

羽於兩階干者武舞之執羽者文舞之執惟周

無文舞今當以文足之乃爲盡善武舞欲其發

揚蹈厲文舞欲其從容優柔武舞盡制則四海永清無有梗化之夫文舞盡制則四方風動乃有豹變之俗故當兼善在服惟謹服其服思其義今之服猶古之服矣

周舞武舞總圖

商舞
日躔東南
雲門羽舞
商舞
日躔西北
咸池羽舞

陽角舞

一陽辰舞

陰角舞

二陽辰舞

三陽辰舞

四陽辰舞

五陽辰舞

六陽辰舞

一陰辰舞
二陰辰舞
三陰辰舞
四陰辰舞

五陰辰舞

六陰辰舞

周舞文舞總圖

陽宮舞

陽徵舞

陰宮舞

陰徵舞

商舞
日躍東南
雲門羽舞
商舞
日躍西北
咸池羽舞

陽角舞
一陽辰舞
陰角舞
二陽辰舞

三陽辰舞

五陽辰舞

四陽辰舞

六陽辰舞

一陰辰舞

二陰辰舞

三陰辰舞

四陰辰舞

五陰辰舞

六陰辰舞

附周舞節論 祈舞節

凡樂之音本於天凡舞之容本於音周樂之音皆起羽次角由變宮以歸宮而其舞亦以此爲次故一舞在羽屬水其數一二舞在角屬木其數三十舞在宮屬土其數五十一舞在徵屬火其數二十二舞在商屬金其數四是故羽之舞也其容水角之舞也其容木宮之舞也其容土徵之舞也其容火商之舞也其容金一舞之足舉右示欲用武也舉左示欲與文也雲門初舞兩手一横示一統也咸池初舞手足兩冲

合火之數也木舞之手有由直從木之性也足有横直八從木之象也八分左右從木之類也宮舞兩手對襟尊宮於中五仰取諸陽五俯取諸陰徵舞手足冲天火性之炎上左冲右冲得火之生數商舞必歸於日躔太白不宜遠於太陽作圓圈以四指示不敢出乎四十度外過四十則為晝見過六十則為經天自古作樂忌商淩宮周人尤避之為是故耳至舞咸池陰調不得已而用之亦不敢不為之防聖人防微杜漸之意深矣六陽辰之舞由子而三進由午而三

退六陰辰之舞由丑而三進由未而三退干進則戚退戚進則干退更番而迭出也翟進則籥退籥進則翟退因時而損益也是故武舞三進而三退取乎六伐止齊之義焉文舞三進而三退取乎六文變動之理焉武舞有進而有退此節制之兵所以萬全而取勝文舞有進而有退此文質之濟所以時中而無敝戚顧右耳中原既平屯兵以守乎西關也戚顧於會天下既定入而輔衛乎王宮也翟顧左耳用文以達乎四聰也翟顧於目用文以明乎四目也夫樂以象

成故凡以武功定天下後以文德致太平者舞皆先武而後文中間飾以節奏所以發揚祖宗功德合天欲後人世守之勿替耳

周舞節

武舞在先文舞在後武舞左執干右執戚未開舞時戚内干外文舞左執籥右執翟未開舞時籥内翟外武舞遇陽辰則左其手足遇陰辰則右其手足文舞遇陽辰則右其手足遇陰辰則左其手足武得陰陽之正文得陰陽之濟文以濟武陽中有陰陰中有陽

是物相雜故曰文焉惟陽調起舞在羽之羽陰調起
舞在徵之羽在羽者舞羽於宮在徵者舞徵於宮在
三陽辰者舞陽辰於宮在三陰辰者舞陰辰於宮惟
本宮之宮則舞宮容所以別旋宮之宮不並尊於本
宮也武皆用右文皆用左商舞武皆以戚向日躔文
皆以翟向日躔不論辰之陰陽而分左右如十一月
日躔丑十二月日躔子正月日躔亥二月日躔戌三
月日躔酉四月日躔申五月日躔未六月日躔午七
月日躔巳八月日躔辰九月日躔卯十月日躔寅臨

祭時各者其所躔之方以戚翟向而舞之其餘非應
五音之舞武皆以干同左足前向合陽辰之氣而戚
同右足後向應之如子一陽之辰也干近左足護左
戚垂後股指右寅二陽之辰也干漸遠前足護左戚
近後足指右辰三陽之辰也干極前開護左戚極後
離足指右午四陽之辰也干極前護右戚小前近身
開右指左申五陽之辰也干稍退近身護右戚又前
開右顧耳戌六陽之辰也干又退開右至身戚又前
向左顧胸以戚同右足前向合陰辰之氣而干隨身

横向應之如丑一陰之辰也戚近右足伐左干近身護左卯二陰之辰也戚少遠右足伐左干少遠身護左巳三陰之辰也戚極遠右足伐左干極遠身護左未四陰之辰也戚極遠右足伐右干極遠身護右酉五陰之辰也戚漸近右足伐右干漸近身護右亥六陰之辰也戚近右足伐右干近身護右文舞則以右手之翟合陽辰之氣而籥隨之但干言護翟言執其形竪以左手之籥合陰辰之氣而翟隨之但戚言伐籥言舉其形平蓋武舞其容勇文舞其容雅是之分

耳

皇明青宮樂調卷一終

皇明青宮樂調卷二

青宮調用虞樂奏歌通論

奏以太簇爲本宮七音而左旋以應斗斗之所指也自寅而卯而辰而巳而午而未而申而酉而戌而亥而子而丑爲一週歌以應鍾爲本宮五音而右轉以應日日之所躔也自亥而戌而酉而申而未而午而巳而辰而卯而寅而丑而子爲一週以奏論之自太簇由南呂至夷則七音而夾鐘爲宮由無射至南呂七音而姑洗爲

宮由應鍾至無射七音而仲呂為宮由黃鍾至應鍾七音而蕤賓為宮由大呂至黃鍾七音而林鍾為宮由太蔟至大呂七音而夷則為宮由夾鍾至太蔟七音而南呂為宮由姑洗至夾鍾七音而無射為宮由仲呂至姑洗七音而應鍾為宮由蕤賓至仲呂七音而黃鍾為宮由林鍾至蕤賓七音而大呂為宮由夷則至林鍾七音而太蔟收宮是為奏太蔟之一終矣以歌論之自應鍾由蕤賓至夾鍾五音而無射為宮由仲

呂至太簇五音而南呂爲宮由姑洗至大呂五音而夷則爲宮由夾鐘至黄鐘五音而林鐘爲宮由太簇至應鐘五音而蕤賓爲宮由大呂至無射五音而仲呂爲宮由黄鐘至南呂五音而姑洗爲宮由應鐘至夷則五音而夾鐘爲宮由無射至林鐘五音而太簇爲宮由南呂至蕤賓五音而大呂爲宮由夷則至仲呂五音而黄鐘爲宮由林鐘至姑洗五音而應鐘收宮是爲歌應鐘之一週矣五音者音窮於角自然有右轉

之宮七音者加變宮變徵亦自然有左旋之宮
左旋音長以應氣盈右轉音短以應朔虛天道
以氣盈朔虛而成歲樂道以左旋右轉而成調
東宮樂調以太簇起奏應鍾起歌者正月北斗指
寅日躔在亥昔仲尼之作春秋也以春王正月
爲歲首故以大一統之義尊
皇太子於来日焉

用虞奏太簇七音左旋之圖

六旋

林鐘

七旋

夷則

八旋

南呂

無射

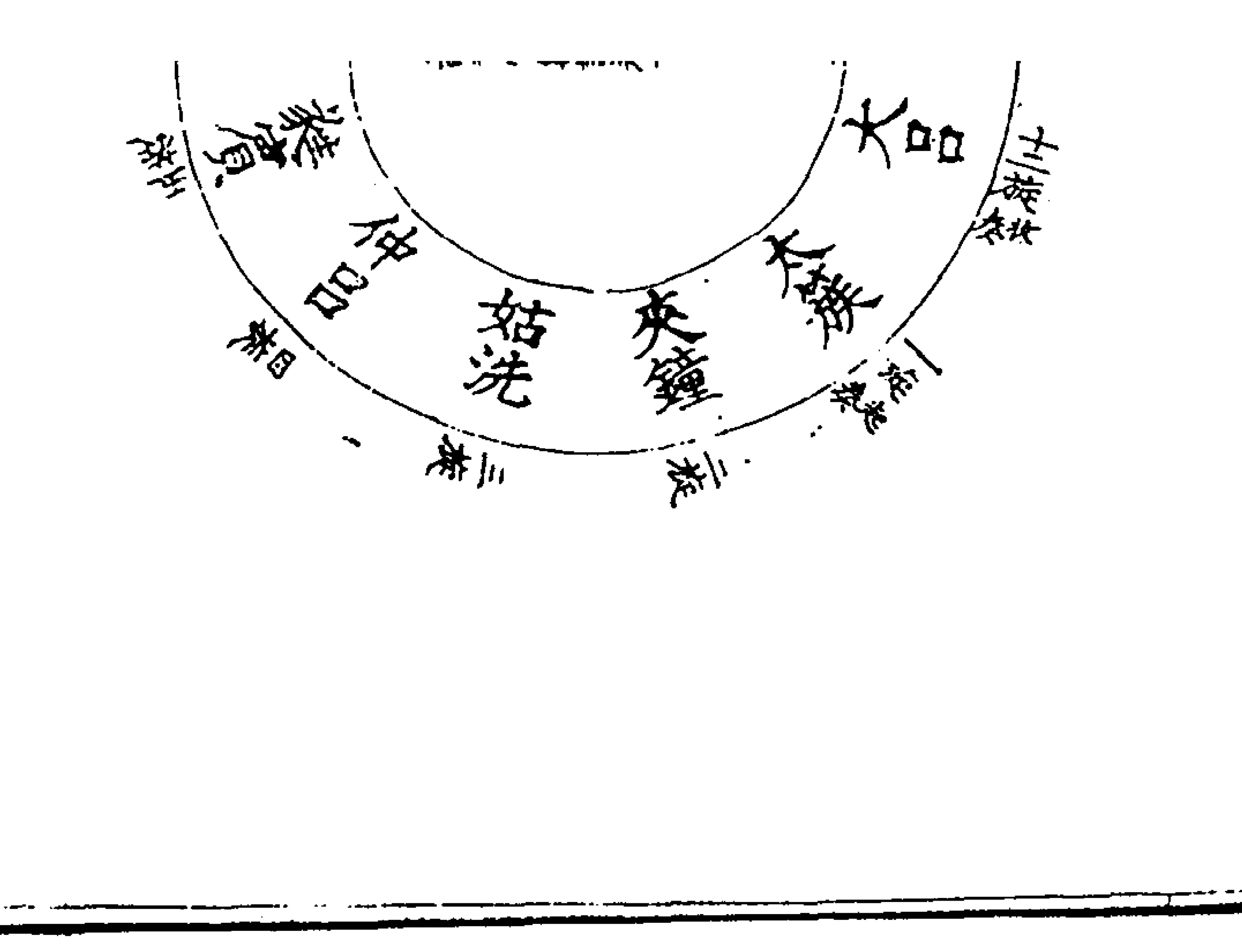
九旋

應鐘

十旋

黃鐘

十一旋

大呂
太簇
夾鐘
姑洗
仲呂
蕤賓

用虞歌應鐘五音右轉之圖

林鐘

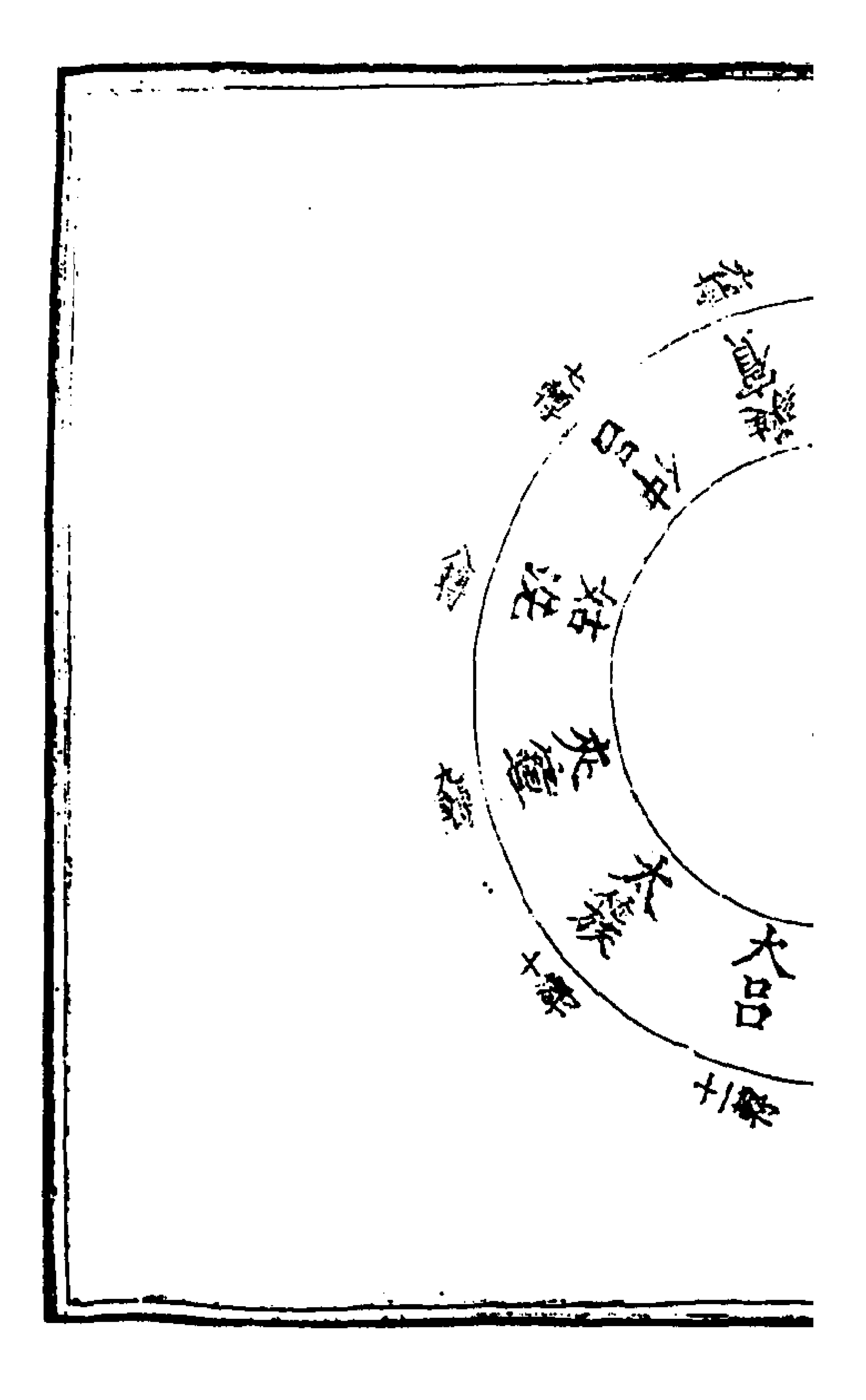
夷則

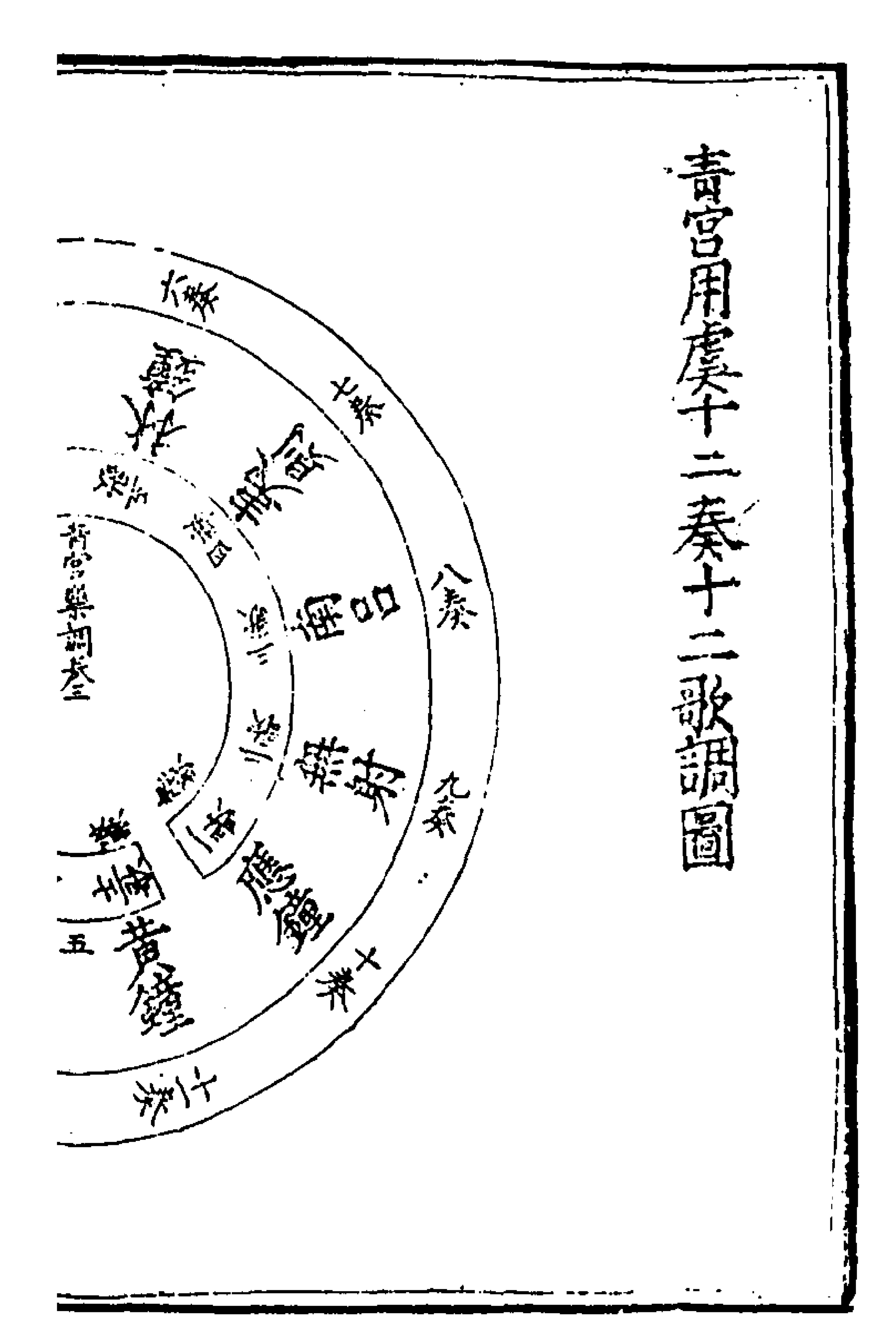
南呂

無射

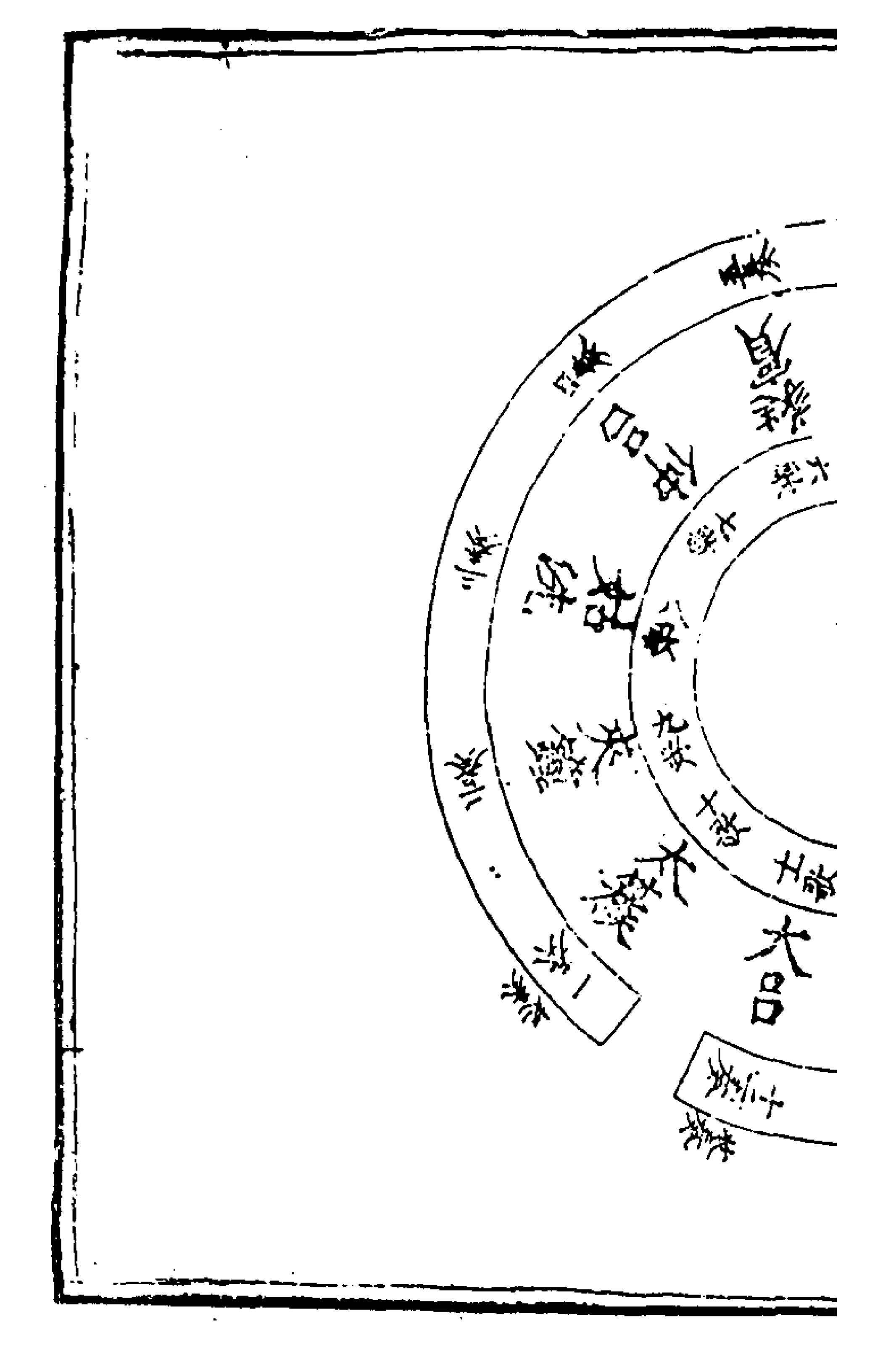
應鐘

黃鐘

青宮用虞十二奏十二歌調圖

用虞大簇爲宮左旋十二奏協律之法

一奏 太簇爲宮	二奏 夾鐘爲宮	三奏 姑洗爲宮	四奏 仲呂爲宮	五奏 蕤賓爲宮	六奏 林鐘爲宮
太 起宮	夾 起宮	姑 起宮	仲 起宮	蕤 起宮	林 起宮
南 徵	無 徵	應 徵	黃 徵	大 徵	太 徵
姑 商	仲 商	蕤 商	林 商	夷 商	南 商
應 羽	黃 羽	大 羽	太 羽	夾 羽	姑 羽
蕤 角	林 角	夷 角	南 角	無 角	應 角
大 變宮	太 變宮	夾 變宮	姑 變宮	仲 變宮	蕤 變宮
夷 變徵終	南 變徵終	無 變徵終	應 變徵終	黃 變徵終	大 變徵終

七奏夷則宮	八奏南呂宮	九奏無射宮	十奏應鐘宮	十一奏黃鐘宮	十二奏大呂宮收宮
夷起宮	南起宮	無起宮	應起宮	黃起宮	大起宮
夾徵	姑徵	仲徵	蕤徵	林徵	夷徵
無商	應商	黃商	大商	太商	夾商
仲羽	蕤羽	林羽	夷羽	南羽	無羽
黃角	大角	太角	夾角	姑角	仲角
林變宮	夷變宮	南變宮	無變宮	應變宮	黃變宮
太變徵終	夾變徵終	姑變徵終	仲變徵終	蕤變徵終	林變徵終

用虞應鐘爲宮右轉十二歌協律之法

應鐘 一歌（應宮無射） 二歌（應宮南呂） 三歌（應宮夷則） 四歌（應宮林鐘） 五歌（應宮蕤賓） 六歌（應宮）

一歌	二歌	三歌	四歌	五歌	六歌
應起宮	無起宮	南起宮	夷起宮	林起宮	蕤起宮
蕤徵	仲徵	姑徵	夾徵	太徵	大徵
大商	黃商	應商	無商	南商	夷商
夷羽	林羽	蕤羽	仲羽	姑羽	夾羽
夾角終	太角終	大角終	黃角終	應角終	無角終

仲呂七歌 仲起宮 黃徵 林商 太羽 南角終

應姑洗宮八歌 姑起宮 應徵 蕤商 大羽 夷角終

應夾鍾宮九歌 夾起宮 無徵 仲商 黃羽 林角終

應太簇宮十歌 太起宮 南徵 姑商 應羽 蕤角終

應大呂宮十一歌 大起宮 夷徵 夾商 無羽 仲角終

應黃鍾宮十二歌 黃起宮 林徵 太商 南羽 姑角終

收宮

皇明青宮歌章

清黄林鍾太簇南呂姑洗　應鍾蕤賓

皇祖創鴻艱　守成

清大夷則夾鍾

列聖難

無射仲呂清黄林鍾太簇　南呂姑洗應鍾蕤賓清大

中興禮與樂　敬守萬年安

夷則夾鍾無射仲呂清黄　林鍾太簇南呂姑洗應鍾　蕤賓清大夷則夾鍾無射

萬年功業垂　賢子賢孫培　勉勉帝王學

仲呂清黃林鍾大簇南呂

培培頂山嵬

姑洗應鍾蕤賓清大夷則　夾鍾無射仲呂清黃林鍾　大簇南呂姑洗應鍾蕤賓

帝王學法天　天理備宮縣　元子天所眷

清大夷則夾鍾無射仲呂黃鍾

本支百世綿

右三章章四句句五言虞樂之歌黃鍾調起宮順協

應鍾姑洗南呂大簇林鍾清黃仲呂　無射夾鍾夷則清大蕤賓應鍾姑洗

祖訓欽哉師保臨　宮僚建哉官有箴

南呂太簇林鐘清黃仲呂無射夾鐘夷則清大蕤賓應鐘姑洗南呂太簇

書詩備哉經筵就　讜論聞哉聽以心

林鐘清黃仲呂無射夾鐘夷則清大蕤賓應鐘姑洗南呂太簇林鐘清黃

衣冠正兮視瞻尊　瞬有養兮息有存

仲呂無射夾鐘夷則清大蕤賓應鐘姑洗南呂太簇林鐘清黃仲呂無射

非禮兮勿言勿動　新日知兮故自溫

夾鐘夷則清大蕤賓應鐘姑洗南呂太簇林鐘清黃仲呂無射夾鐘夷則

維孝弟慈曰家齊　觀之感之國曰治

清大蕤賓應鐘姑洗南呂太簇林鐘清黃仲呂無射夾鐘夷則清大蕤賓應鐘

絜於天下矣曰平　天地昭矣曰中和致

右三章章四句句七言末一句八言虞樂之歌 應鍾調起宮迎協

用虞樂起舞方位偏正論

虞樂之青起宮其舞之所向亦起於宮方舞從奏奏應歌奏從斗斗應日但斗日相應有今古之不同而奏歌亦當隨時少異如唐虞之冬至初昏時斗杓指子虛度日躔在子女度是斗日同宮於子而奏歌皆起在黃鍾歷千三百年至周初冬至斗指子中日躔在丑牛九度是子與丑合故奏黃鍾而歌大呂至立春斗指寅日躔亥故奏太蔟而歌應鍾又歷三千年餘至我

朝國初冬至日躔在寅箕七度又歷百餘年至
今日日躔在箕五是子與寅合則奏黃鍾當歌太
簇至立春斗指於寅日躔尚在子而未交亥則
奏太簇當歌黃鍾至雨水節五日後日躔方在
娵訾是以寅之末合亥之初而中氣之合不在
於寅亥矣若定奏歌於寅亥則
青宮樂舞起向當在寅末以應娵訾之日躔若定
奏歌於寅子則太簇調舞不當正指於寅中以
應析木之日躔亙[illegible]之自古律呂之應節氣皆

以中氣而爲言而十二支之相合皆以斗指日躔之應中氣而定而曆家不知變通惟執周漢舊文咸謂

今日亦寅與亥合子與丑合是以諸術皆不盡驗而推測不能如古之無差矣臣謂

今日之寅當與子合亥當與卯合蓋取立春後日躔在析木驚蟄後日躔在娵訾隨時變通以應斗日不可拘泥古制乃合天氣則奏太蔟當歌黃鐘而起舞乃可以正向乎寅中始爲盡善盡

太簇寅律居長子之位黃鐘子律乃大君之位始奏以長子終歌以大君盖以始終條理全體

大用欣望乎

皇太子焉而

青宫樂調聲容之間皆備乎諸福之隆矣

韶舞武舞總圖

天樞之舞

進

天機之舞

進

天旋之舞

進

天權之舞

進

天衡之舞

進

摇光之舞

進

闓陽之舞

進

摇光之舞

退

闓陽之舞

退

天權之舞

退

天衡之舞

退

天機之舞

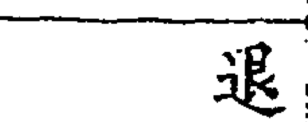
退

天旋之舞

退

天樞之舞

退

韶舞文舞總圖
天樞之舞
進
天機之舞
進
天旋之舞
進
天權之舞
進

天衢之舞

進

搖光之舞

進

闓陽之舞

進

搖光之舞

退

闓陽之舞

退

天權之舞

退

天衡之舞

退

天機之舞

退

天旋之舞

退

天樞之舞

退

附虞舞節論幷舞節

五帝之世尚德而不尚功故其樂舞皆本德以著容五帝之德法天天德太極以主之斗日以運之主者虛而不動運者動而旋轉如人心虛而無為貌言視聽思動而有為斗為七政之主故有七星日為五星之主故備五行是故斗之星一曰樞主日二曰璇主月三曰機主火四曰權主水五曰衡主土六曰闓陽主木七曰搖光主金斗麗天左旋七政亦隨斗而左旋但斗之為形長其為力健一日一週天而有餘七

政之為形圓不能及斗之長而其力亦不能如斗之
健故日有退度曆家指其退度為右轉聖人法之七
聲之長則左旋以應斗五聲之短則右轉以應日斗
有七星故舞有七步斗指陽辰則舞自魁而之杓陰
辰則舞自杓而之魁盖陽辰當位自得斗氣之伸也
陰辰則居其衝斗氣之屈也屈伸相感而歲功成焉
進退相因而舞道成焉歲成而氣道舞成而德尊故
謂之尚德故謂之法天觀舞於樞可以知日道焉觀
舞於璇可以知月道焉觀舞於機可以知火道焉觀

舞於權可以知水道焉觀舞於衡可以知土道焉觀舞於闓陽可以知木道焉觀舞於搖光可以知金道焉聖人之道貌以應水有主中禮則作肅言以應火有主中禮則作乂視以應木有主中禮則作哲聽以應金有主中禮則作謀思以應土有主合中則作聖自魁而杓之星陽生陽陰生陰舞步順之以象乎仁育自杓而魁之星陽冠陰陰冠陽舞步順之以象乎義正斗杓所指之辰謂之破軍故軍法宜背之而不宜向蓋背之則納乎生氣向之則感乎殺氣是故舜

舞干羽於兩階而有苗氏服蓋觀於舞步之進退有井然不可紊者存焉觀於斗氣之生殺有凜然不可犯者存焉一舞之間取義多端徒曰雍容揖遜云乎哉孔子曰韶盡美矣又盡善也又曰樂則韶舞亦有所取也夫

虞舞節

右為武舞其執干戚干戚之舞隨於斗建斗之所指也其鋒不可犯有武道焉左為文舞其執羽籥羽籥之舞隨於日躔日之所躔也其明不可尚有文道焉

斗有七星以管七政初一曰天樞管日二曰天璇管月三曰地機管火四曰人權管水五曰玉衡管土六曰闓陽管木七曰摇光管金輔星附乎闓陽所以佐斗成功也故一舞一辰一辰七步初步應樞象日二步應璇象月三步應機象火四步應權象水五步應衡象土六步應闓陽象木七步應摇光象金日中天而常圓故以右手舉執隨首而仰左旋作圓圈以上指又日爲陽精陽氣起於左左手舉執輔左足单立而右足曲月西生而半圓故以右手舉執隨右足向

璇位立乃以右手右轉作圓圈以平指但月借光於日而左手舉執隨左足在樞位以並立火乃日精故以左手足在樞位者移就機位單立而右足憲左右手皆舉執上衡以象火性之炎上也水乃月精故以右手足趨權位舉執向地以象水性之潤下也土由火生故以左手足在機位者移就衡位單立而右足曲兩手皆舉執向胷遂各轉向左右以象衡之主中央四旁敎有罪也木由水生故以右足趨闓陽位乃以左右手舉執向天以承天倉五穀且仰首開口食

之而手足目口俱開亦以象木之開舒也金由土生故以左手足在衡位者移就搖光位單立右足前提右手前指左手後指以象金性之剛利也及舞陰辰而退雙足小屈搖光位左手舉執前指右手舉執後指乃以右足退闓陽位舞木容金尅木也以左足退衡位以右足同小屈舞土容而木復尅土金歸於土也又以右足退權位向魁舞水容土尅水也以左足退機位右足同小屈舞火容土歸於火而水復尅火也又以右足退旋位舞月容水歸於月而爲五星之

毋也以左足退樞位以右足同小屈舞日容乃以左手舉執指杓以右手舉執指魁是月與火同歸於日而為五星之父也遇陽辰之舞自魁而杓五星相生順以出遇陰辰自杓而魁五星相尅逆以入

皇明青宮樂調卷二終

皇明青宮樂調卷三

金論

凡金皆有音惟黃銅之音爲正蓋銅之爲物至精不爲燥濕寒暑變其節不爲風雨暴露改其形介然有常有似於君子之行若黃金雖華美而有音但其音易變故鑄鐘以銅爲上不特示儉且以垂遠鐘制有大有小小者謂之歌鐘次大者謂之頌鐘又大者謂之編鐘又大者謂之鏞鑄鐘之法先鑄歌鐘乃二倍其高廣之數以

爲頌鐘又三倍其數以爲編鐘又四倍其數以爲鏞猶畫卦者由四象而八卦由八卦而六十四八卦小成也六十四大成也小成此理大成亦此理盖大成不過用小成之法積之耳故小鐘此音大鐘亦此音盖大鐘不過用小鐘之數倍之耳薄者其聲濁厚者其聲清以厚薄之多寡爲清濁之次序天子宮縣其數四諸侯軒縣其數三大夫判縣其數二士特縣其數一而已四縣者歌縣在北頌縣在西編縣在東鏞縣在

南歌縣北者取近於堂上以和歌故曰歌鐘鏞
縣南者在堂下以近笙故曰笙鏞以間頌縣西
者西次北猶頌聲次清於歌縣也編縣東者東
次南猶編聲次濁於鏞縣也四縣之鐘各十二
以應十二律至掛於架也又各自有半聲半聲
者半倍之數聲也如頌鐘取歌鐘為半聲編取
頌為半聲鏞取編為半聲則每縣皆有二十四
鐘乃能旋相為宮而君臣民事物之間乃不相
凌犯惟歌鐘無清聲以合歌蓋歌聲至十二律

而窮若加清聲則歌不去是故多者不可減少者不可增一順其理之自然耳

青宮樂調用軒縣缺南面之鏞虡雖明之用以臣道自處而未敢並尊於

大君忠孝之道也

石論

凡玉類皆石而真玉為最美其制法與金異金之聲以圓出石之聲以方出圓用其全參天之數也方用其半兩地之數也方以半其形矩故

周禮冬官磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其耑鄭司農註云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面假令磬股廣四寸半股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半者厚一寸也夫磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳如鄭司農假令之尺寸乃中磬制即頌磬也倍多其數乃為大磬即特磬也

倍寡中磬之數而爲次中磬即編磬也又倍寡次中磬之數而爲小磬即歌磬也鐘制自小而倍大磬制自大而倍小自小而倍大者順其聲韻之發揚以爲一音之始所謂金以聲之也自大而倍小者順其聲韻之收斂以爲一音之終所謂玉以振之也孟子曰金聲也者始條理也玉振也者終條理也孟子論始終條理以一音之始終言之非指一奏之始終也鐘以定其高磬以節其永人知高下之間不可以或僭未知

永短之間尤不可以或奕故曰歌永言又曰依我磬聲蓋言歌聲與八音皆依磬聲而止乃别起一音也是轉音之間惟依磬聲以爲之遲速磬若急時則無永磬若緩時則過永無永則能過永則靡故舜命夔擊石拊石百獸率舞又戛擊鳴球以合琴瑟而致神人之昭格夫八音皆能感物而舜能感神人之盛獨歸於擊石者磬終八音之條理猶乾統八卦於西北故石位於西北應仲冬節即乾以君之道也後世鐘磬齊

擊殊失始終條理之義則磬聲一依於鐘聲不能為八音之所依石音失權何以配乾位而為衆音綱紀樂無終條理猶人力行之不造於聖也故大成樂以金玉為始終乃聖學知行兼盡之至理乾道統天之大權也今

青宮樂調中金玉之用當以孟子之論為正又考宋明道製新樂特磬十二黃鐘大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸博九寸鼓二尺

七寸慱六寸弦三尺三寸七分半其聲各中本
律黄鐘厚二寸一分大吕以下第加其厚至應
鐘厚三寸五分按明道此製即臣所謂大磬乃
自鄭司農假令之數而倍之范鎮所謂特磬則
四倍而爲之者是矣特磬者大磬也四倍謂自
小磬四倍其數而成之小磬者歌磬也當時議
者不識倍數之理以爲不合磬氏倨句一矩有
半之法非之未爲正論今欲製大磬當斟酌宋
明道新製之數潤飾以合磬氏之法果中本律

然後用臣所倍寡法三分損益以成頌磬編磬歌磬則諸磬可以皆定矣

絲論

昔者聖人以絲加桐而為琴瑟者以絃之堅直可以象乾之動直桐之虛受可以象坤之動闢故八音獨置琴瑟於堂上者取其撰乾坤之德而合律呂之妙中瑟二十五絃中絃為君中絃以前十二絃合律呂之濁以後十二絃合律呂之清清濁隨馬之前後及絃之大小而為降殺

絃最大馬最遠[illegible]者爲黃鐘絃最小馬最近者
應鐘此中琹合律呂之大畧也在琴尤妙今之
琴長三尺六寸以合周天之度當期之日廣六
寸象六合此小琴之制也自小琴之制論之自
臨岳至四暉得黃鐘九寸之數爲清自四暉至
七暉得黃鐘之倍數爲濁七暉在琴爲中在分
爲君故歷代相傳太常大成樂皆對中暉按彈
以中暉之一絃爲宮二爲商三爲角四爲變徵
五爲徵六爲羽七爲變宮暉暉絃絃各具律呂

自一絃論之中暉爲黃鐘進上爲大呂又上爲
太簇又上爲夾鐘又上爲姑洗又上爲仲呂又
上爲蕤賓又上爲林鐘又上爲夷則又上爲南
呂又上爲無射又上爲五暉半爲應鐘對四暉
則爲黃鐘清矣以二絃論之中暉爲太簇進上
爲夾鐘上至五暉半爲大呂清對四暉則爲太
簇清矣以三絃論之中暉爲姑洗進上爲仲呂
上至五暉半爲夾鐘清對四暉則爲姑洗清矣
以四絃論之中暉爲蕤賓進上爲林鐘上至五

暉半為仲呂清對四暉則為蕤賓清矣以五絃論之中暉為林鐘進上為夷則上至五暉半為蕤賓清對四暉則為林鐘清矣以六絃論之中暉為南呂進上為無射上至五暉半為林鐘清對四暉則為南呂清矣以七絃論之中暉為應鐘進上為黃鐘清上至五暉半為無射清對四暉則為應鐘清矣此小琴制而用之之法也若倍其數為中琴長七尺二寸廣一尺二寸其絃十二其絲則倍蓋倍小琴之絲以成中琴之絃

其暉律取用不同小琴之制蓋中暉自備律呂之全聲惟自中暉亦足成調故曰八音以琴爲君琴以中暉爲君中暉以宫爲君蓋中暉者一琴之中清濁之會于此取音則其絃不急不緩而中聲出焉古人以黄鐘宫爲中聲者蓋黄鐘宫聲起於中暉第一絃也自是而分律呂則律呂調自是而分五音而五音正五音上配五星下配五形五星以光明爲體五形以精粹爲質五音以達越爲聲苟不達越則悲陂悲陂則道

欲而增悲故鼓琴瑟當知達越之方用馬柱絃對暉乃以右手鼓於臨岳之下則達越之聲見之矣若以左手按絃附木則其聲暗陂幽滞如雞啄木畧無音韻聽之令人孔悲何達越之有令之鼓瑟已用達越之法惟琴則按絃附木取音近代太常大成樂亦如之則琴達越之聲滅矣其何以合人聲而歌於堂上哉盖按絃附木之法可用於雜調而不可用於雅調雜調以按絃合散聲一浮一沉以相濟乃能成調雅調之

聲惟取合律呂若加散聲則亂律單按附木則
近䃂蓋散聲為孤陽按聲為孤陰孤陽故散孤
陰故䃂惟用馬柱絃對𨋍鼓之則地天交泰而
中聲出焉宜乎其違越也故自雅調廢而琴焉
之制亦與之俱廢惟瑟無軫以馬爲清濁雖雜
調亦不能廢故賴以獨存夫琴瑟和鳴如鳳凰
之唱和故曰鼓瑟鼓琴明一致也琴之於瑟無
一而不相類瑟以中絃爲君而不用琴以中𨋍
之宮爲君亦不用瑟之不用中絃人已知之惟

琴不用宮聲則有未易言者蓋中聲之宮正黃鐘也正黃鐘至尊無對當虛之以象太極亦出於理勢自然非人為智巧之私也如周樂六變祀天神以夾鐘為宮則以四聲之清黃鐘為羽而中聲之黃鐘則不敢用也八變祭地示以林鐘為宮則以四聲之清黃鐘為九奏而中聲之黃鐘則不得用也九變享人鬼以四聲之清黃鐘為起宮而中聲之黃鐘則未用之也如舜樂歌五聲以右轉琴亦用五絃起自四聲清黃鐘

宮而終於大呂之角仲呂也所謂音窮於角而
律終於仲呂而中暉一調通虛不用尤出自然
古今之論琴者未有如臣之細臣非敢臆說蓋
荷
聖天子責成之後苦心極慮頗得默契古制故成是
論伏望
聖明采擇焉

竹論

周官笙師掌教吹籥簫篪遂管五者皆出於笙

師所教無非竹音之雅樂也今太常之所謂单簫即古之籥也所謂排簫即古之䇾簫筊簫也篴即横笛也管即律呂管也郭樸謂大者長尺四寸二十四管無底而善應故謂之䇾小者尺二寸十二管有底而交鳴故謂之筊盖應十二律正倍之聲也盖簫者陰氣之管坤以二四爲六而地數至十而止故大者二十四管小者十二管取陰氣自然之數其吹之之法惟排簫易吹一管一音無事假借而籥篪笛管皆一孔兼

三音其吹之極難分曉全在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰則清一律唇俯則濁一律仰而急者則為本律之半聲如第一孔太簇也俯則兼大吕仰則兼夾鐘仰而急則為太簇之半聲二孔姑洗也仰則兼仲吕仰而急則為姑洗之半聲三孔林鐘也仰則兼夷則仰而急則為林鐘之半聲四孔南吕也仰則兼無射仰而急則為南吕之半聲五孔應鐘也仰則兼乎黄鐘之半聲故用今之簫篪遂管欲全乎律吕者其妙處

在兼音也然吹之甚難非精熟者不能到

靑宮調以太簇爲本宮則於底孔乃黃鐘正聲終不敢用乃以末孔清聲代之不相淩也

匏論

匏之爲物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏爲母象植物之生焉國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也今太常以木代匏而漆其音雖可聽但非古制古人以匏爲笙者非取其聲之華美已也所以備八風之氣而

周八卦之用也盖匏於卦屬艮其方東北其時冬春之交其風融若以木代匏是卦無艮方無東北之隅時無冬春之交在風無融矣則奏之何以宣八風之氣乎且笙象德匏象君子之名節難持而易失是以君子之執匏也拳拳如執玉恐其落地粉碎而不可收拾亦猶君子之行已也戰戰惕厲顧守名節恐其一失而不可復完焉以木爲笙是徒取其聲而無尚德之心豈古人制八音意乎木苟可代則木易匏難聖人

亦當先爲乎其易矣其不以彼易此必有深意
存焉後世不原古人之心遂缺八音之一今
皇太子以育德爲先
青宮樂調以象德爲本則匏制當復斷斷乎其不
可緩也

土論

先王作樂制塤以土爲之有大有小大者爲雅
塤如鴈子小者爲頌塤如雞子鴈者鵝也今世
亦有以雞爲家鴈者大小交鳴而中聲出焉今

太常有雅塤而無頌塤是以其聲大濁而難聞
今
青宮樂調當補制頌塤交吹以合中聲乃盡善也
古人以塤篪為德音之音是以先王重之若不
盡制是不尚德也制雅塤之法先以小長線堆
成鴈子樣比鴈子畧小三分以線端向上乃用
美潤之土和綿紙舂至極熟糊於線堆鴈子樣
外厚二三分成塤留口以線端向口外陰乾量
頗乾依作塤分數開前後取音之孔完美遂將

線端仔細抽出內堆之線盡淨則中虛外密而不淺氣其音乃全若制須墳以線堆如鷄子樣略小一二分其作用同前堆線之法層數自下而上凡遇陽數自內而外遇陰數自外而內條理欲其分明不可雜亂墳至未乾可以抽線乾則難抽矣

革論

古人取牛馬之革以爲鼓故謂鼓爲革其氣屬水其用兼土蓋水土同宮而同旺於子是以鼓

有二用先鼓以警戒象水居五行之先擊鼓以收宮象土居五行之終故曰鼓無當於五聲五聲弗得弗和猶水無當於五味五味弗得弗調是故祀天神用六變之樂鼓用六面以收宮謂之雷鼓雷鼗祭地示用八變之樂鼓用八面以收宮謂之靈鼓靈鼗享宗廟用九變之樂鼓用四面以收宮謂之路鼓路鼗蓋鼓鼗與樂變相通各有所取今

青宮樂調用九變鼓鼗四面以收宮及先以警戒

乃堂下之樂也若拊鼓應鼓乃鼓之小者堂上用以節歌拊之爲器韋表糠裏狀則類鼓其聲和柔倡而不和故可施於堂上盖堂上門内之治以拊爲之父堂下則門外之治以鼓爲之君樂記曰會守拊鼓盖言堂上之樂待以作者在附堂下之樂待以作者在鼓鼓之小者爲應本堂下之樂而謂之應者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓以應之所以然者拊聲和柔而不鏗鏘聞於堂上而不能聞於堂下得應鼓應之則

聲聞堂下人皆知歌之起止故曰應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始矣

木論

八音之中惟柷敔以木爲之其聲質樸不合五音但五音非柷無以起之非敔無以止之五音者華美之音也柷以起之由質樸而始也敔以止之由質樸而終也可見五音之華美皆歸聲質樸由木之生由根本而蕃鮮由蕃鮮而歸根若發之爲春華不能歛之爲秋實何以爲木之

結果此木音所以獨爲五音之起止包括首尾蔵五音於中間譬諸君子衣錦尚絅惡其文之著乎蓋禮始於報本樂始於尚德其道本質而已飾之以文而後華美可觀聖人作樂於華美之中不忘質樸之初意此樂道吉而能正心脩身及家平均天下先王之道斯爲貴焉

節舞器論

節武舞以金鐸節文舞以木鐸一聲應一步傍侍者執之隨舞人所向之方辰而節舞輔鐸又

有相鼓焉記曰治亂以相是矣相鼓小而扁今
軍中小鼓懸擊于胷前者畧似之或謂相即拊
常表糠裏非也樂記言會守拊鼓於前而以治
亂以相繼之則拊以倡樂相以節舞豈得同為
一器乎

五音隔八論

古先聖王之樂無他其始隔八以生律呂然後
隔八而成五音已耳隔八以生律呂者陰陽進
退之義也隔八以成五音者娶妻生子之道也

故曰黄鐘娶林鐘以生太簇是矣由是奏黄鐘歌大吕以祀天神由是奏太簇歌應鐘以祭地示由是奏夷則以享先妣由是奏無射以享先祖皆隔八之音以貫之而無遺矣漢唐宋以来律吕不全而五音之奏不由於隔八惟取相近之律以成調殊不知五音即五行也五行之位有相得之數焉有相合之數焉相得者水生木木生火火生土土生金之謂也相合者天一生水地六化成之故一與六合地二生火天七變

成之故二與七合天三生木地八化成之故三
與八合地四生金天九變成之故四與九合天
五生土地十化成之故五與十合是五行由有
合而後能相得也隔八之音乃有合之道是故
黃鐘合於林鐘而得太簇也太簇合於南呂而
得姑洗也姑洗合於應鐘而得蕤賓也以後諸
律皆然今太常協音亦仍近代之法以相得之
律而成調大簇順合四一尺上六之序習成腔
調純熟而難變一旦遽試以隔八之音未免有

扞格不勝之嫌若習之慣則亦成自然矣夫隔八之音為近世所嫌者其亦有說蓋隔八之音規圓矩方之音也連近相得之音取便捷徑之音也猶之行禮焉隔八之音端冕以行禮也連近相得之音便服以行禮也猶之作字焉隔八之音真楷以為文也連近相得之音行書以為文也猶之攝生焉隔八之音真人之息也以踵連近相得之音凡人之息也以喉古人步趨重規矩古人行禮重端冕古人作書重真楷古人

攝生重踵息故於樂也亦重夫隔八之音後人
步趨樂捷徑後人行禮樂便服後人作字樂行
書後人攝生樂喉息故於樂也亦樂習夫連近
相得之音恭惟
皇上中興禮樂皆已憲天法古而隔八古音固宜見
尚於當
朝也故臣敢舉以爲
獻焉伏望
皇上舉大樂以合大禮洗唐宋以來之陋

勑有司必習隔八之音則

聖樂直可比隆於虞舜

皇祚愈加綿盛

皇太子愈加仁聖獲福於無疆寔

宗社天下萬世之大幸

樂縣

宮縣

笛工　歌工

堂上

琴瑟　琴瑟

堂下

鼓　鼓

歌鐘　歌磬

笙磬　笙鐘

柷 巢笙 簫 塤 篪 竽

舞位　舞位

敔 和笙 笛 簫 篪 竽

頌磬　頌鐘

鎛鐘　特磬

鼓　鼓

堂上

琴瑟

琴瑟

堂下

歌鐘

舞位

舞位

歌

宮